易像鈔

二

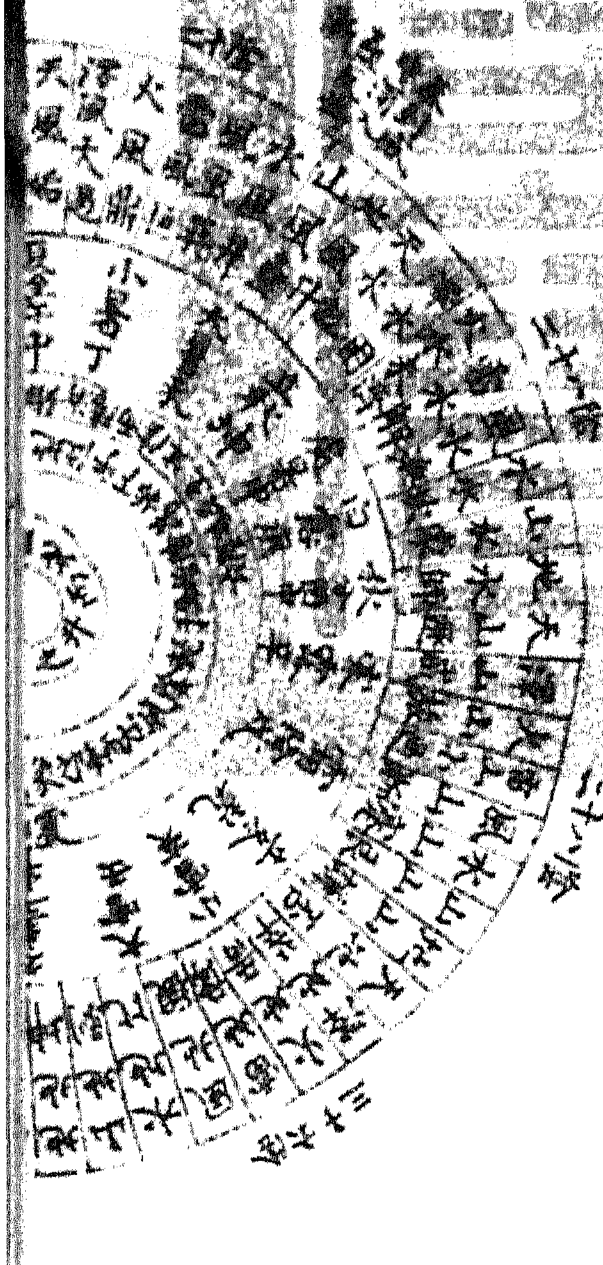
詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書

易像鈔卷二

明　胡居仁　撰



造化圓圖

天

卦圖始生自乾一至坤八六十四卦皆用一倍法兩兩生去雖未生出數可逆加故曰易逆數潛室陳氏

陰陽各居本方則陽自下而上陰自上而下皆為順陰陽互居其方則陽自上而下陰自下而上皆為逆此自然之勢固有真至之理也朱子

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八大分小分內分外分橫分直分左分右分正分斜分不差毫釐无徃不合朱子

圓圖左陽右陰左三十二卦陽始于復之初九歷十六
變而二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯
又一變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終
速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而
升亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽
臨至履亦二十八陽泰至乾三十六陽二十陽之微
二十八陽之著三十六陽之盛陽在北則微在東則
著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陰在

右方三十二卦則反是 思齋翁氏

乾兌離震在天為陽在地為剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天為陰在地為柔在天則居西北在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地理也 邵伯溫

所謂圓圖其實即橫圖規而圓之耳橫圖震巽復姤正在中間先自震復而却行以至于乾乃自巽姤而順行以至于坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜

昏旦皆有次第莫不由乎其中矣玉齋胡氏

先天圖八卦各自為一節不論月氣先後不然臨本為十二月之卦何以為春分卯中遯本為六月之卦何以為秋分酉中玉齋胡氏

六十四卦圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓于

外者為陽方于中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也西山蔡氏

復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰詩自從會得環中意閑氣胸中一點无邵子

邵子之學全在先天圖上更不拈起文王周公易辭一生用力多在卦圖上西山蔡氏

古易六十四卦只是橫圖與圓圖方圖而已後世聖人

繫辭時遂不容不逐卦拆出看 虛齋蔡氏

圖之左邊起乾夬歷八卦而至睽歸妹又歷八卦而至家人既濟又歷八卦而至頤復圖之右邊起姤大過歷八卦而至未濟解又歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右各二卦互一卦合六十四卦互體只成十六卦又合十六卦互體只成四卦乾坤既濟未濟也周易始乾坤終既濟未濟以此 草廬吳氏

復至乾陽自少而多極于乾則一變為姤姤至坤陰自

少而多極于坤則一變為復六十四卦兩兩相對皆

歷三十二位而變而真機則在坤復乾姤之間楊氏

一氣循環復至乾生物之始故震兌陰上陽下為交泰

之義主動言太極之用以行姤至坤成物之終故巽

艮陽上陰下為尊卑之位主靜言太極之體以立徐氏

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰

中皆順行邵子

圓圖左屬陽右屬陰坤无陽艮坎一陽巽二陽為陽在

陰中逆行乾无陰兑離一陰震二陰為陰在陽中逆行震一陽離兑二陽乾三陽為陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中順行此皆以内八卦三畫陰陽言若以外八卦推之陰陽逆順行亦然易是互相博易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫都是西邊來西邊陽畫都是東邊來姤在西是東邊五畫陽過復在東是西邊五畫陰過

互相博易而成易之變雖多般然此是第一變朱子

冬至子之半冬至一陽胚于觀之半自觀之半合比剝復頤至屯之半五卦皆屬子坤為子中子半後半也子初為前半子半為後半朱子叙二十四氣有言初言半言中每月二氣前十五日為初初即前半歷家之所謂節後十五日為中中即後半歷家之所謂中惟至分四節曰中以其為子午卯酉之中圖之乾坤坎離當上下左右之中也楊止菴

圖夬姤夾乾剝復夾坤由姤至夬乾透體以坤道摩盪一過矣由復至剝坤透體以乾道摩盪一過矣八卦之互相摩盪也亦然序以乾坤剝復夬姤立三才之義是為羲文相授守一道

伏羲之易當以圖觀浚儀王應麟

邵子觀物外篇天地之氣運北而南則治南而北則亂張文饒謂先天圖自泰歷蠱而至否自否歷隨而至泰即南北之運數泰南歷蠱凡十五卦至否共三十二卦否北歷隨凡十五卦至泰共

三十二卦

六十四卦圓為天无不虛方為地无不實人有圓之虛方之實天下之能事備矣

夬極而乾反為姤剝極而坤反為復夬姤夾乾乾君定于南剝復夾坤坤藏定于北

同人與師對待同人春之分師秋之分同人反大有師反比亦對待履與謙對待履夏之立謙冬之立履反小畜謙反豫亦對待同人大有小畜履皆主乾以開

泰師比謙豫皆主坤以傾否文序以此十卦合為首一局便盡皇羲先天一圖之義

六十四卦分配節氣二至二分四立總為八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之為六十四章本清曰自乾之純陽歷離兌以至一陽之震而其原則為純陰自坤之純陰歷艮坎以至一陰之巽而其原則為純陽非數往之順乎自震之一陽歷離兌以至乾之純陽而陰又將姤自巽之一陰歷坎艮以至坤之

純陰而陽又將復非知來之逆乎可見全圖一也由左觀之陰陽皆逆由右觀之陰陽皆順左旋則總為知來右旋則總為數往不必從中半分為數往之順半分為知來之逆也易數皆未生總以知來為主由一奇以推極乎數之陽由一偶以推極乎數之陰自震至乾自巽至坤按圖象與卦位皆逆數也況數其已往知其將來理本一致而陰陽消息盈虛循環无端惡可截然分之為二哉又曰造化之理非逆則无

順使皆順窮矣聖人作易參贊之深旨全在於逆故曰易逆數也

金氏曰伏羲之畫卦也有圖而无書有占而无文時未有文字此六十四卦者即六十四大字也是六十四字者天地人事時義物理之常變悉管乎是矣

六十四卦内三陰三陽分二十卦六子内俱三震坎艮内合巽離兑巽離兑内合震坎艮乾坤内唯一乾内合坤坤内合乾其一五分十二卦乾坤内各三乾内合巽離兑坤内合震坎艮六子内唯一震坎艮内合坤

巽離兌內合乾二四分三十卦乾坤內各三乾內合震坎艮坤內合巽離兌六子內各四震坎艮內合震坎艮乾巽離兌內合巽離兌坤三三分一五分為奇皆陰陽配合共三十二四分合乾坤為偶皆偏陽偏陰共三十二六十四蓋半交而半不交此冬夏所以至而春秋所以分孟子言天下之生久一治而一亂也

天地原是平分而運乾坤內三分者一一五分者三純者一二四分者三六子內一五分者一三分者三二

四分者四奇分半交偶分半不交卦卦皆然是之謂
平无如人之不平何矣作易聖人之有憂患憂此患
此
乾不變對坤盡變一變對五變共十二卦二變對四變
共三十卦三變首尾共二十卦居中六變坤坤變即
反此即乾坤而六子可知合之為六十四可知其无
不對待處便都是天地之平處也
先天圓圖卦氣或見與月卦不合欲有改為此非可以

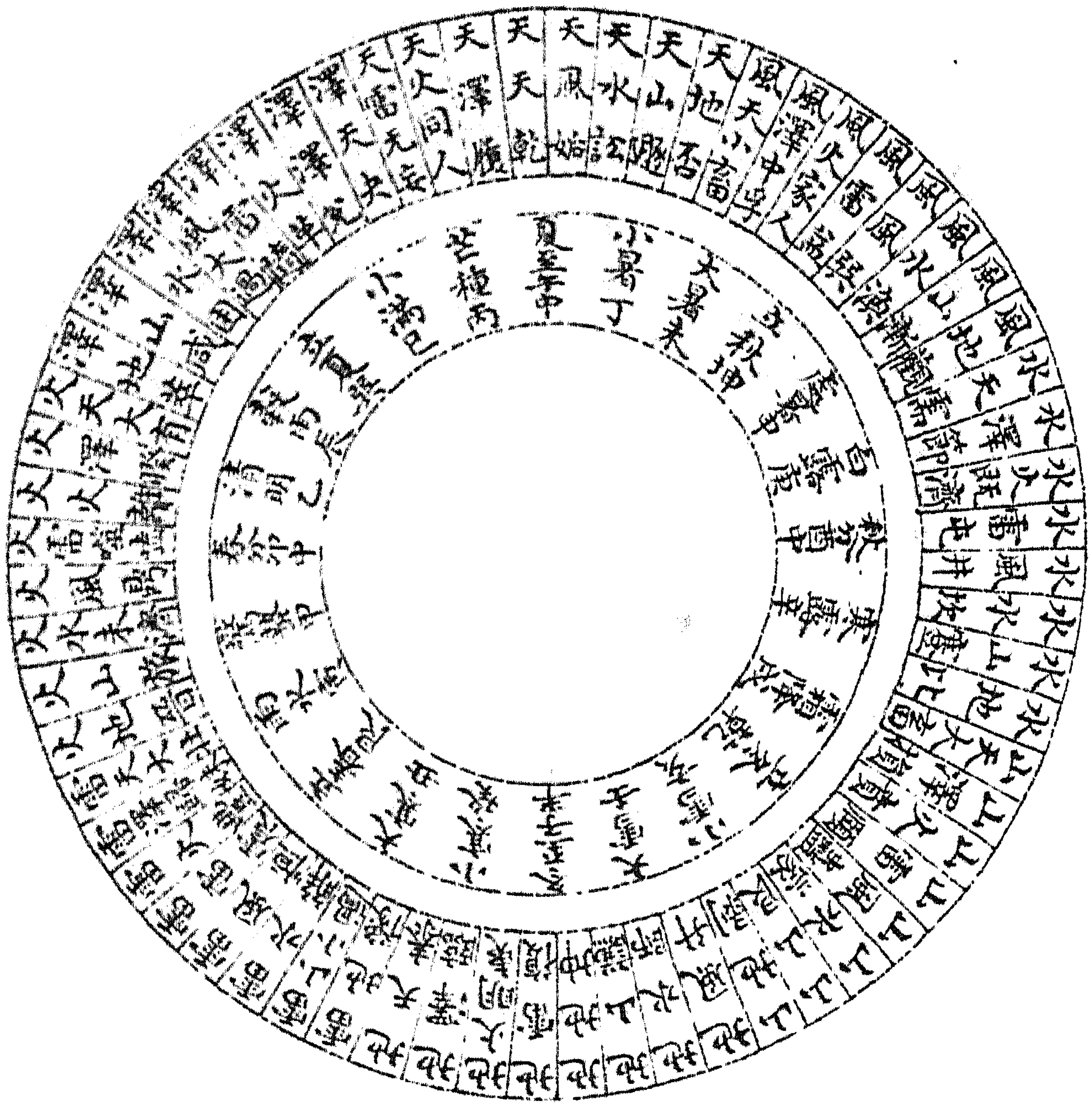
人為智巧與也間嘗考之坤復之交合十二畫止一陽爻其為冬至子半一陽生之象无疑自冬至至大小寒八卦二十陽陽始生也自立春至雨水驚蟄八卦自春分至清明穀雨八卦俱二十八陽陽漸長也自立夏至小滿芒種八卦則三十六陽陽極盛矣此與自復而臨而泰而大壯而夬而乾夫何以異乾始之交合十二畫止一陰爻其為夏至午中一陰生之象无疑自夏至至大小暑八卦二十陰陰始生也自

立秋至處暑白露八卦自秋分至寒露霜降八卦俱二十八陰陰漸長也自立冬至小雪大雪八卦則三十六陰陰極盛矣此與自姤而遯而否而觀而剝而坤又何以異而必區區以月卦為拘夫乃非六十四縱横曲直反覆相生自然之造化也耶

重定

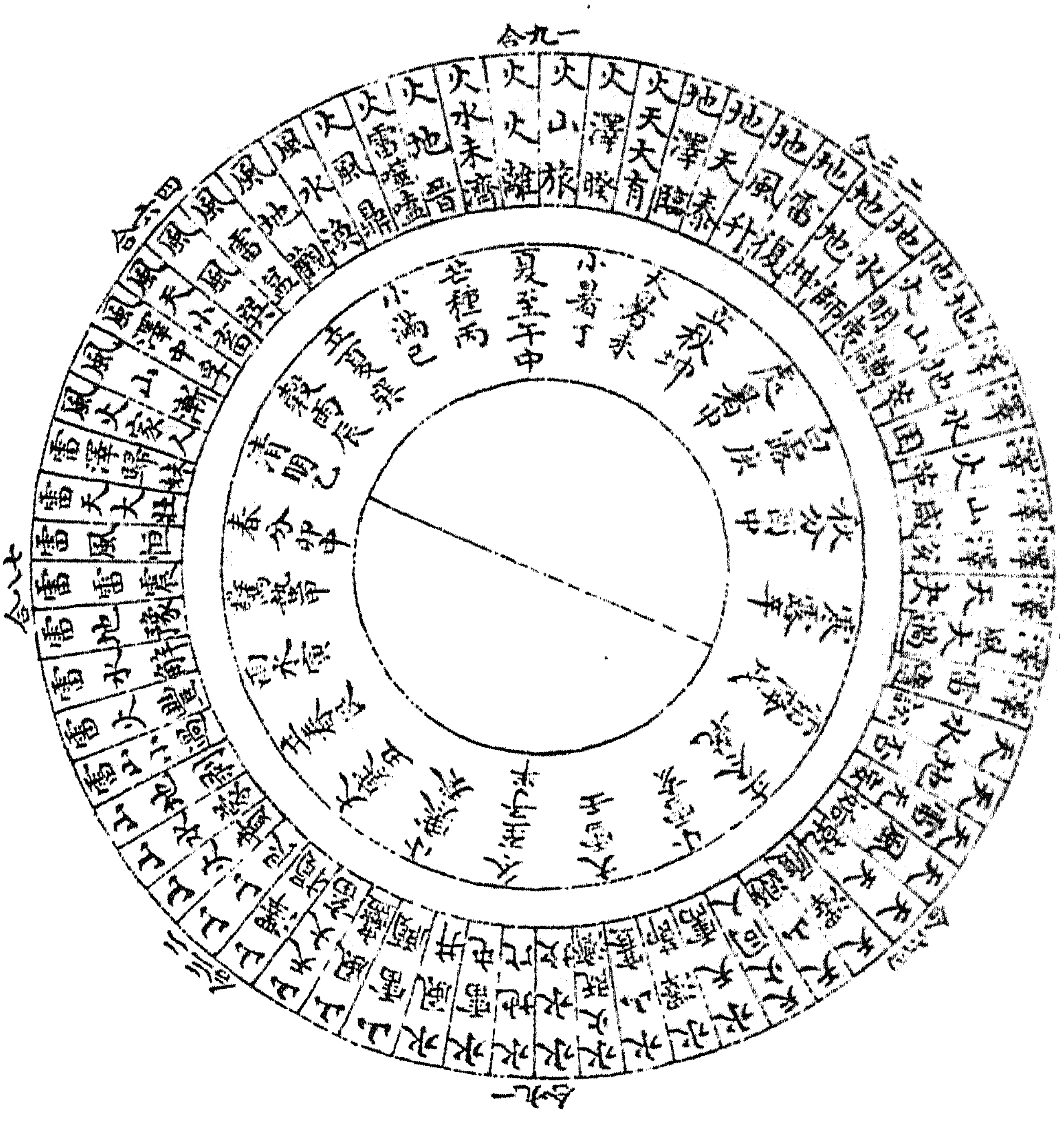
一中分造化圓圖

先天



一中分造化圓圖

後天



天地一歲之運即天地一元之運說卦氣者以復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤十二卦配十二月自无不合但以先天圓圖六十四卦為配除復稱至日復為陽至為十一月一陽生之卦則姤為陰至為五月一陰生之卦勿問可知乃臨十二月卦而屬春分泰正月卦大壯二月卦夬三月卦而俱屬立夏遯六月卦而屬秋分否七月卦觀八月卦剝九月卦而俱屬立冬並係舛牾且陰陽生長進退之序又復踈密不同

是以有改為一圖又竊推之聖人贊易既于復卦可考合二至二分四立之消息亦原有帝出乎震一章見于大傳似當有後天六十四卦一圓圖以明之蓋先天體也統明陰陽之至後天用也分四分八分十二詳見時令之全故又為補添一圖如右俟知者詳考

或曰子之謂先天似矣如後天所屬復多不類何曰冬至坎中立春艮中春分震中立夏巽中夏至離中立

秋坤中秋分兌中立冬乾中此則四時八節十二月无一不正且與出震齊巽見離役坤說兌戰乾勞坎成艮无一而不脗合初非私意小智有所强為安排布置于其間

先天坤復之交為冬至子中後天既濟坎之交為冬至子中先天乾巽之交為夏至午中後天未濟離之交為夏至午中先天坤陰窮而震陽始生後天坎得坤位一陽正孕于坤中且與離互精而聯合既濟為火

陰根乎水陽先天乾陽窮而巽陰始生後天離得乾位一陰正孕于乾中且與坎互精而聯合未濟為水陽根乎火陰先天見天地定位之全體後天見火水不相射之大用

離坎之中南北之正中天地之大中也左分為陽為生右分為陰為成故坎起既濟為火陰極而水陽生為冬日長至至未濟而水陽復極離起未濟為水陽極而火陰生為夏日短至至既濟而火陰復極以一歲

分陰陽旣濟半未濟半未濟邊三十二卦坎陽為主
為始終生數二十卦成數十二卦旣濟邊三十二卦
離陰為主為始終成數二十卦生數十二卦統陰陽
觀歲運邵子所謂水火相逮旣濟未濟于此可考
唐傳仁均曰理歴之本必推上元之歲日月如合壁五
星如連珠夜半甲子朔旦冬至自此以後旣行度不
同七曜分散不知何年更得餘分普盡還復總會之
時惟日分氣分得有可盡之理因其得盡即有三端

之元故造經立法者小餘盡即為元首此乃紀其日數之元不關合璧之事矣今圖冬至起既濟即古法上元連珠合璧夜半甲子朔旦冬至一九相因定象俱在此每歲日行黄道一週天月行月道二十七日有餘一週天月道交絡黄道每行黄道内十三日有奇而出又行黄道外十三日有奇而入終而復始亦俱在此坎主冬至而既濟内體離為極南故曰南至離主夏至而未濟内體坎為極北故曰北至又皆實

理實象並非牽合

乾坤易之門

䷀ 乾　六變

一變 ䷫ 姤 ䷌ 同人 ䷉ 履 ䷈ 小畜 ䷍ 大有 ䷪ 夬　五變

二變 ䷠ 遯 ䷅ 訟 ䷸ 巽 ䷱ 鼎 ䷛ 大過

䷘ 无妄 ䷤ 家人 ䷝ 離 ䷰ 革

䷼ 中孚 ䷥ 睽 ䷹ 兌

䷙ 大畜 ䷄ 需 ䷡ 大壯　四變

三變 ䷋ 否 ䷴ 漸 ䷷ 旅 ䷞ 咸

渙 未濟 困

蠱 升 恒

益 噬嗑 隨

賁 既濟 豐

損 節 歸妹 泰

三變

四變

觀 晉 萃

艮 蹇 小過

蒙 坎 解 升

䷚頤䷂屯䷲震䷣明夷䷒臨 二變

五變

䷖剝䷇比䷏豫䷎謙䷆師䷗復 一變

六變

䷁坤

一爻變六五爻變六二爻變十五四爻變十五三爻變二十六爻變一合乾坤不變為六十四所謂天地設位而易行乎其中乾坤成列而易立乎其中乾坤為易之門皆如此蓋六十二卦皆乾坤之變而坤偶又皆乾奇之變故曰天下之動貞夫一故曰吾道一以

貫之朱子易學啓蒙列為三十二圖其實只是一圖

也

羲畫六十四卦文序反覆合之止成三十六

乾 ䷀ （ ）

坤 ䷁ （ ）

屯 ䷂ 蒙

乾坤列後首屯蒙以其獨具乾之三男長少二男合中男繼父母用事之象次需訟次師比又中男獨承父母用事之象三男分體惟坎為得中故少長皆取正于其中

需 ䷄ 訟

其十六體分于上下經各八亦獨得其中以比屯蒙二剛四柔二剛為主需訟二柔四剛[illegible]二柔不為主此剛柔之別

師 ䷆ 比

小畜 ䷈ 履

泰 ䷊ 否

泰乾坤之交不交即否通[illegible]至既未濟十八卦亦若十有八變而成一卦總欲乾坤常交有泰无否之義

同人 ䷌ 大有

謙 ䷎ 豫

隨 ䷐ 蠱

震艮巽兌初合四卦乃先天圖春秋對待之交

泰否初變否變隨泰變蠱泰中爻爲兌震否中爻爲艮巽故泰否初變即爲隨蠱

臨 ䷒ 觀

噬嗑 ䷔ 賁

泰否二變否變噬嗑泰變賁

剝 ䷖ 復

謙豫艮震合坤以親地而闢之于否後倒體剝復爲中十二卦主人

小畜履巽兌合乾以尊天而開之于泰先倒體夬姤爲後十二卦主人

无妄 ䷘ 大畜

旋乾轉坤傾否開泰胥自復姤之幾始

頤 ䷚

大過 ䷛

坎 ䷜

坎為陽之中在六子中為最貴二體合而成習坎居諸卦之最後六體分而為屯蒙需訟師比居諸卦之最先荀爽曰乾起坎而終于離坤起離而終于坎坎離者乾坤之家陰陽之府

離 ䷝

咸 ䷞ 恒

震艮巽兌二合泰否三變否變咸泰變恒

遯 ䷠ 大壯

晉 ䷢ 明夷

晉明夷與需訟對待需訟主乾用坎晉明夷主坤用離需盡變為晉訟盡變為明夷

家人 ䷤ 睽

蹇 ䷦ 解

損 ䷨ 益
震艮巽兌三合震巽相與爲恒交爲益艮兌相與爲損交爲咸
泰否四變泰變損否變益乾坤後更十卦陰陽各三十畫而天地交咸恒後更十卦陰陽各三十畫而損益見泰否天道之大運所以體其全損益人道之大權所以用其中

夬 ䷪ 姤
夬姤乾合巽兌而乾不復見
萃升坤合巽兌而坤不復見

萃 ䷬ 升

困 ䷮ 井
泰否五變否變困泰變井

革 ䷰ 鼎
困井革鼎居下序之中天地之用莫大于水火水火之用莫感于井鼎也又坎離相綜陽交之卦始于屯蒙陰遇之卦終于革鼎屯盡變爲鼎蒙盡變爲革

震 ䷲ 艮
震艮巽兌四合

漸 ䷴ 歸妹
泰否六變否變漸泰變歸妹泰中爻爲歸妹否中爻爲漸又隨蠱倒體即漸歸妹也

豐 ䷶ 旅
泰否七變泰變豐否變旅

巽 ䷸ 兌

屯蒙震艮合坎之始渙節巽兌合坎之終

渙 ䷺ 節

泰否八變否變渙泰變節

中孚 ䷼

二陰四陽之卦九始于需訟之變終于中孚之不變二陽四陰之卦九始于屯蒙之變終于小過之不變屯雷所從起小過雷所從止始乎動終乎止以震反為艮震艮合之終也

小過 ䷽

既濟 ䷾ 未濟

泰否九變泰變既濟否變未濟既濟水火之交即泰之象未濟水火不交即否之象然既濟中爻柔下剛上函否未濟中爻剛下柔上函泰受以未濟寧以不終蓋常以泰爻羲象望天下後世開之于无窮耳

乾坤坎離在上為主各六在下各二自相合為卦八互相合為卦八震艮巽兌在下為主各六在上各二自相合為卦八互相合為卦八乾合震艮巽兌四在上四在下坤合震艮巽兌六在上二在下坎離合震艮巽兌二在上六在下乾坤十六體十二在上四在下巽兌十六體十二在下四在上震艮十六體上七下九坎離十六體坎上八下八離上六下十震兌陽畫在下上皆下卦以合陽下皆上卦以合陰艮巽陽畫在上上皆上卦以合陽下皆下卦以合陰上坎不合離離不合坤震不交巽艮不交兌下震不合坤離艮不合乾

羲畫對待之體文序流行之用以文序乾坤等八卦對
屯蒙等五十六卦八卦對待之體五十六卦流行之
用八卦乾坤配天地坎離配日月震艮巽兊合為頤
大過中孚小過配四時天地日月四時萬古如一故
不變
上序陽以屯始屯貞為震即出震之義下序陰以咸始
咸悔為兊即入兊之義陽長自下陰消自上陽長自
東陰消自西朱子曰長處便是陽消處便是陰進處

便是陽退處便是陰聖人尊陽抑陰之義即此可以
槩見蔡氏曰爻之奇偶就該得消息卦之消息就當
個奇偶也
上乾坤正交為泰否父母之象六子不交男女之象下
六子正交為咸損恒益既未濟夫婦之象
每卦必有對兩卦為一對一直具十二畫畫卦此法重
卦此法序雜卦亦此法如首合乾坤兩卦而觀乾六
畫在上坤六畫在下便見乾為主坤為從天尊地卑

乾坤定之象又為黃帝堯舜垂衣裳而天下治之象

乾坤相綜為變化而否泰居中坎離相綜為變化而既未濟居終艮巽相綜為變化而損益居中震兌相綜為變化而恒咸居中此泰否所以為首局既未濟所以為終局咸恒損益所以為中局

三陰三陽之卦泰正交否定位正交全定位半隨蠱噬嗑賁咸恒困井漸歸妹渙節十二卦皆先隨後蠱等皆交泰之正交損益豐旅既濟未濟六卦皆先損後

益等皆位否之定位无往非陽全陰半之義
乾坤屯蒙需訟合為首一局十八畫剛爻十八畫柔爻
雖若剛柔平分實則純體陽剛屯蒙主震艮合坎屯
雷雨上動為膏澤天下有君道蒙山泉下出為源脉
天下有師道需訟主乾合坎以不陷外險為需以有
孚內險為訟需向外一步即防失脚訟向裏一步即
察非心四卦首序于乾坤成列後在文王為臨保緝
熙在堯舜則危微精一萬古聖學真血脉真工夫便

于是可見

乾坤交而成泰否序先泰後否☷☰☰☷乾居中為主

坤居上下為客泰固藉君子在內否亦藉君子在外

此從古以來之世道雖先否後泰☰☷☷☰則君子

竝生小人并包兼容之天度也

坎一剛居坤二五用事成師比于泰先離一柔居乾二

五用事成同人大有于否後巽兑一柔居乾三四用

事成畜履于泰先艮震一剛居坤三四用事成謙豫

于否後一剛一柔為主之卦各六主坎震艮者親地主離巽兑者尊天四居泰先四居否後皆以夾輔乾坤是為乾坤交而旁生六子之象二為剝復即謙豫之倒體又為中十二卦主人二為夬姤即小畜履之倒體又為後十二卦主人

乾坤至謙豫凡十六卦屯蒙合三男以有事于坤（屯蒙中爻皆坤）需訟合三女以有事于乾（需中爻為離兑訟中爻為離巽）師比合三男以有事于坤（師中爻為震比中爻為艮）小畜履合三女以有

事于乾（小畜中爻為離兌履中爻為離巽）同人大有合三女以有事于乾（同人中爻為離巽大有中爻為離兌）謙豫合三男以有事于坤（謙中爻為坎震豫中爻為坎艮）殆若邵子所謂十六而天地之道畢然反覆合之止成九卦又太陽數九之義象

震艮首用事合坎為屯蒙合離為噬嗑賁巽兌首用事合乾為小畜履合坤為臨觀震艮巽兌互合為隨蠱泰之先有六坎皆震艮乾坤之合否之後有四離則震艮與乾之合泰之先四乾二坤否之後四坤二乾

皆適相等

泰否合既象乾內坤外泰前小畜履再前為師比否後

同人大有再後為謙豫亦象乾內坤外是為序卦首

局內外賓主之辨部子自古國家其興也未始不由

君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛其

亡也未始不由臣道盛子道盛妻道盛小人之道盛

夷狄之道盛咸于泰否象之矣

乾開坤闢後首序六坎賓象有三十六重險要出屯與

蒙為一對合十二畫觀之坎之六畫包震艮于中屯蒙无亨上下十二重循環逼塞為險要動无出之處要止无入之處需重以坎包乾需訟无孚上下十二重循環逼塞為險但有入淵之凶竝无涉川之利師比以坤包坎師比无貞上下十二重從中結塞為險无師不為天下之毒无比不成匪人之傷

自同人至大畜十四卦反覆止成七卦又若合為一局泰否合乾居中上下皆坤臨觀合雖純體陰柔亦乾

居中上下皆坤臨觀前隨蠱後噬嗑賁皆三陰三陽
再前謙豫再後剝復謙倒為剝剝倒為謙豫倒為復
復倒為豫皆一陽五陰再前為同人大有乾離之合
五陽一陰再後為无妄大畜乾與艮震之合四陽二
陰其先後夬輔臨觀亦如其夬輔泰否縁泰否中巳
含臨觀二象臨觀中復含泰否二象之故泰否合先
師比後謙豫共十卦為一局臨觀合先同人大有後
无妄大畜共十四卦為一局剝復亦先隨蠱後坎離

共十四卦為一局屯蒙需訟四卦剛柔各十二畫合
乾坤為三十六居前頤大過坎離剛柔各十二畫合
乾坤亦三十六居後亦適相等
咸恒至損益十二卦合為一局咸恒兑巽包艮震于中
損益艮震包兌巽于中咸損相反恒益相反遯大壯
二柔四剛乾居艮震外晉明夷二剛四柔坤離之合
家人睽二柔四剛離與巽兌之合蹇解二剛四柔坎
居艮震外爻各三十六剛柔相等乾坤坎離俱備于

中

夬姤至革鼎八卦合為一局夬姤兌巽合乾萃升兌巽合坤困井兌巽合坎革鼎兌巽合離震艮至渙節十卦合為一局豐旅震艮合離渙節巽兌合坎漸歸妹巽艮震兌之合震艮至既未濟十四卦合為一局震艮居前巽兌居後分陰分陽多自為對此震艮巽兌之分體漸歸妹中孚小過震艮巽兌之合體豐旅渙節震艮巽兌之互體合中孚小過既未濟居終與上

經頤大過坎離同

坎離居中前頤大過後咸恒咸恒即頤大過之交合前无妄大畜後遯大壯遯大壯即无妄大畜之交合无妄大畜頤大過坎離咸恒遯大壯十卦又若聯合為中一局

泰否合中分之乾六爻居中坤六爻居上下臨觀合三分之乾四爻居中坤四爻居上四爻居下遯大壯合三分之坤四爻居中乾四爻居上四爻居下遯大壯

亦臨觀之反體臨觀純體坤柔遯大壯純體乾剛遯大壯前十卦姤剝復後十卦終夬姤剝復中爻純坤无妄大畜上下皆乾咸恒中爻亦乾頤大過坎離四卦居中頤坎即蹇解之合大過離即家人睽之合夬姤中爻純乾損益中爻皆坤晉明夷上下亦坤家人睽蹇解四卦居中巽兌合離為家人睽即大過離之合艮震合坎為蹇解即頤坎之合剝復至夬姤二十二卦聯合于中又為一大局

震原初始艮要上終自合為頤含剝復二象反而中合
即為小過肖坎巽原初始兌要上終自合為大過含
夬姤二象反而中合即為中孚肖離
泰否居中前後四卦剛柔俱十二爻合乾坤為三十六
剝復居中前六卦自隨至賁剛十六爻柔二十爻後
六卦自无妄至離柔十六爻剛二十爻合之三十六
夬姤居中前六卦自家人至益後六卦自萃至鼎剛
柔皆十八爻合之三十六序卦聖人之心之極其整

密于此亦畧可窺其萬一
乾坤合為泰否重乾在中坎離合為既未濟重離在中
參伍至此危微精一聖功无餘藴矣
泰否後由隨蠱至既未濟凡十八變皆乾坤三陰三陽
之交合无非保泰傾否之時用隨蠱否泰初上變邵
子泰到盛時須入蠱否當極處却成隨噬嗑賁困井
否泰二五初上變咸恒損益否泰三四初上變漸歸
妹否泰三四變豐旅渙節否泰二五三四變既未濟

否泰二五變自剝復至損益剛爻原始要終之卦多自夬始至既未濟柔爻原始要終之卦多以剝復反覆十二卦又象成一坤道之故

乾坤列震艮首用事乃重震重艮至革鼎後方見以屯盡變爲鼎蒙盡變爲革震艮能事至此而方備也重巽重兌序于豐旅渙節間亦豐盡變爲渙旅盡變爲節以重巽合坎而天下之險有不下渙者无之以重兌合坎而天下之險有不上節者无之巽兌能事亦

至此而始畢耳

震艮巽兌四卦之合隨蠱咸恒損益漸歸妹皆長少之交隨長男下少女之始歸妹少女歸長男之終蠱長女事少男之始漸長女歸少男之終咸損則二少相與恒益則二長相與皆交頤小過長少皆男大過中孚長少皆女雖頤反小過大過反中孚皆不言交

噬嗑賁震艮合離困井兌巽合坎噬嗑盡變為井賁盡變為困豐旅震艮合離渙節巽兌合坎豐盡變為渙

旅盡變為節噬嗑賁列隨蠱咸恒間困井列損益漸
歸妹間豐旅渙節列漸歸妹既未濟間以皆三陰三
陽由泰否變泰否父母之合原始既未濟中男中女
之合要終中則皆少長男女之合也
坤坎乾離四正卦之合為師比同人大有巽兌合乾艮
震合坤為小畜履謙豫小畜履中爻亦乾合離謙豫
中爻亦坤合坎居泰否先後為乾坤全局畜履反夬
姤謙豫反剝復乾坤又若分為兩局是為三才三極

之道
乾坤但列而不交即象有否而无泰人知屯蒙需訟師
比畜履八卦開于泰先不知實亦闢之否後也臨觀
遯壯皆泰否消長之際剝復夬姤皆泰否消長之初
與極序卦聖人尤致謹焉故以泰否居中為首局之
主次則臨觀為主次則剝復為主次則遯壯為主次
則夬姤為主以之領袖諸卦剝復遯壯則震艮與乾
坤合臨觀夬姤則巽兌與乾坤合故以重震艮重巽

兌居後要終

坎中爻為震艮震艮中爻為坎離中爻為巽兌巽兌中爻為離體常不易陰陽之正性也中孚巽兌二陰之合也而中爻為震艮小過震艮二陽之合也而中爻為巽兌頤震艮二陽之合也而中爻為坤大過巽兌二陰之合也而中爻為乾變乃雜居陰陽之互根也

乾坤坎離為四正卦震艮巽兌為四偏卦此亦相沿說震以動始艮以止終巽以入始兌以說終震以動陰

巽以入陽艮以止陰兌以説陽非震无動非艮无止非巽无入非兌无説以德以體原无不正不得言偏特四可反易而為二故五十六亦遂可反易而為二十八耳

羲畫正卦生成不易之易文序反卦變通變易之易不易者常易常易者未始或易善窺伏羲之精意以畫善窺文王之精意兼序

邵子謂天地之氣運北而南則治南而北則亂坤與坎

皆在北乾與離皆在南坤居乾上為泰坎居離上為既濟皆北而南之象反之則為否為未濟皆南而北之象也

乾坤十卦後為泰否泰否天地之中也泰乾坤之交不交即否隨蠱至既未濟十八卦亦若十有八變而成一卦總欲乾坤常交有泰无否之義劉氏曰非乾无始非坤无生非泰无物陰陽剛柔健順動静不交則二儀息屈伸徃來浮沈升降不錯則四時泯雌雄牝

壯吸噓唱和不比則物不育方圓動靜翕張受施不具則器不立語默作止應感取予不備則事不形內外上下要詳令共不合則治不興本末始終表裏大小不貫則學不成故非泰无二儀非泰无四序非泰无物非泰无器非泰无治非泰无學仰以觀乎天俯以察乎地遠以稽乎物近以取乎身无適非泰也文序泰居乾坤十卦後前師比小畜履後同人大有謙豫六子先後夾輔之深矣

上易之陽體也外也乾坤交而六子受職六子則男女也統于尊而從陽下易之陰體也內也六子交而乾坤不用六子則夫婦也成于交而貴陰上乾合坎離坎離合震艮不合巽兌正位乎外以齊外下乾合四偏卦坤合三女離二體合坤不合乾正位乎內以肅內終既未濟則水火之交不交人道之終始夭壽之原死生之分善敗禍福之所從起也 鄧元錫

邵子八卦用六爻乾坤主之六爻用四位坎離主之坎

離生物之數也天有四時故天地之體數皆四而生物者必四離四陽坎四陰由乾坤至坎離屯蒙需訟四卦居先屯蒙四陰地之體數需訟四陽天之體數臨觀无妄大畜頤大過六卦居後臨觀頤四陰无妄大畜大過四陽由咸恒至既未濟遯大壯晉明夷家人睽蹇解八卦居先萃升革鼎震艮巽兌中孚小過十卦居後皆四陰四陽皆坎離生物之體數體數四用數三如時有四而月惟三故以屯蒙需訟原乾坤

交之始以頤大過合坎離而為之中以中孚小過合既未而要之終體數偶如地主生物用數奇如天主運行乾坤二四陰四陽之卦三十皆體數偶數一陰一陽之卦十二三陰三陽之卦二十皆用數奇數

上序乾坤始坎離終皆有體合用之象邵子所謂无極之前陰含陽下序咸恒始既未濟終皆有用合體之象邵子所謂有象之後陽分陰

屯蒙隨蠱噬嗑賁无妄大畜皆震艮始艮要終而合之

則為頤頤晝變則為大過震艮皆陽大以自下進長為義故序先震後艮大者過只是過乎中故要于坎離之中而止咸恒夬姤萃升困井革鼎皆兊要終巽原始而合之則為中孚中孚晝變則為小過兊巽皆陰小以自上退消為義故序先兊後巽小者過亦只是過乎中故要于坎離之濟而止卻子自下而上謂之升升者生也自上而下謂之降降者消也故陽生于下而陰生于上也出震為生而入兊為消也

自姤至剝逆序姤恒下體剝咸下體姤至剝皆坤用事
不必剝盡而後為坤自復至夬順序復恒上體夬咸
上體復至夬皆乾用事不必夬終而後為乾
由復而臨而泰近由姤而遯而否遠皆逆序于泰否後
喜君子之進而易之憂小人之進而難之也由泰而
壯而夬遠由否而觀而剝近皆順序于泰否後見君
子之去小人常寬而小人之去君子常迫也復盡變
為姤剝盡變為夬剝復艮震于坤夬姤兌巽于乾復

姤震巽為初剝夬艮兑為終始終條理之交也剝而

復明治生于亂見天地之心夬而姤明亂生于治嚴

天人之介是為易之大綱

康節問伊川雷從何處起伊川答起處起乾坤列後雷

起于坎天造草昧雷雨滿盈為屯坎子中坎逢雷朱

子謂之夜半雷聲人无夜半雷聲雷聲不于坎起茫

茫宇宙萬古長夜別無開闢之日

天地設位易行乎中乾坤成列易立乎中須知乾坤後

六十二无非乾與坤易坤與乾易以定天地之位以成乾坤之列易之立人之立易之行人之行人外无易易外无人一有未立未行乾坤之列无不毁天地之位无不虛皆仰愧俯怍徒具人形醉生夢死之行尸已耳可懼也夫可懼也夫

章本清曰天地者陰陽之統會水火者陰陽之流行雷風山澤者陰陽之節宣是以乾坤坎離為經之終始而艮兊震巽交于下經之首又曰觀水火旣濟見乾

坤之體為不易觀水火未濟見乾坤之用為不窮妙
矣哉一陰一陽之道哉
瞿九思曰用大衍之數五十以成序卦次第之圖第自
乾數起歷五十卦至鼎而止為第一周又自震數起
周而復始歷五十卦至明夷而止為第二周自家人
以後莫不皆然第循序挨次排去不假一毫安排布
置乃恰好至第三十二周凡二十五轉以終于未濟
而十有八變成卦之象自見此亦所謂彌綸天下之

道之所不廢也

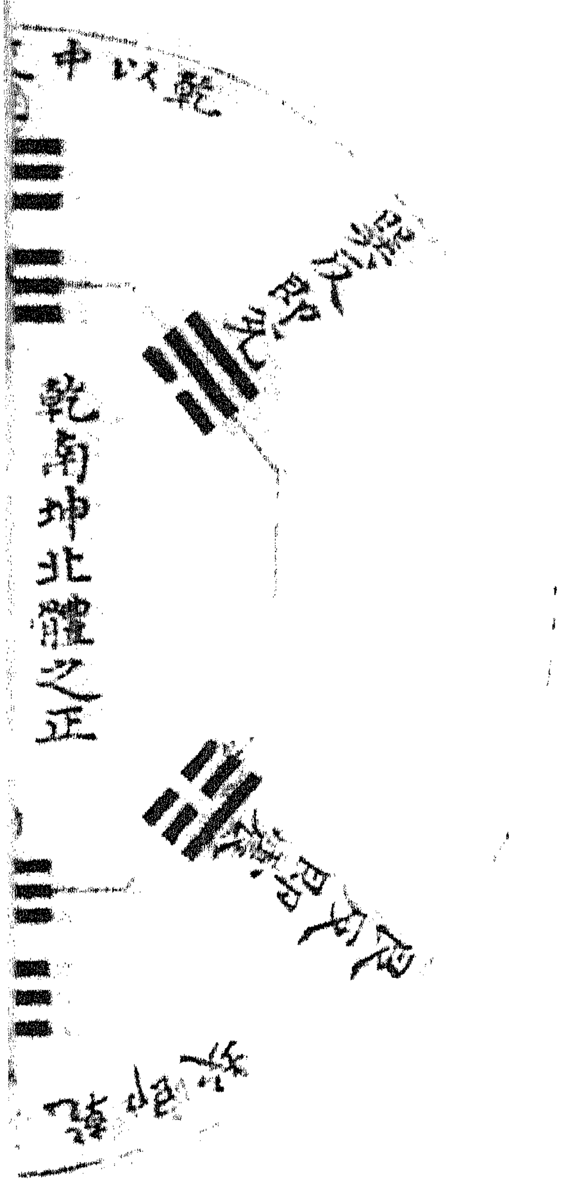
易像鈔卷三

易像鈔卷四

明 胡居仁 撰

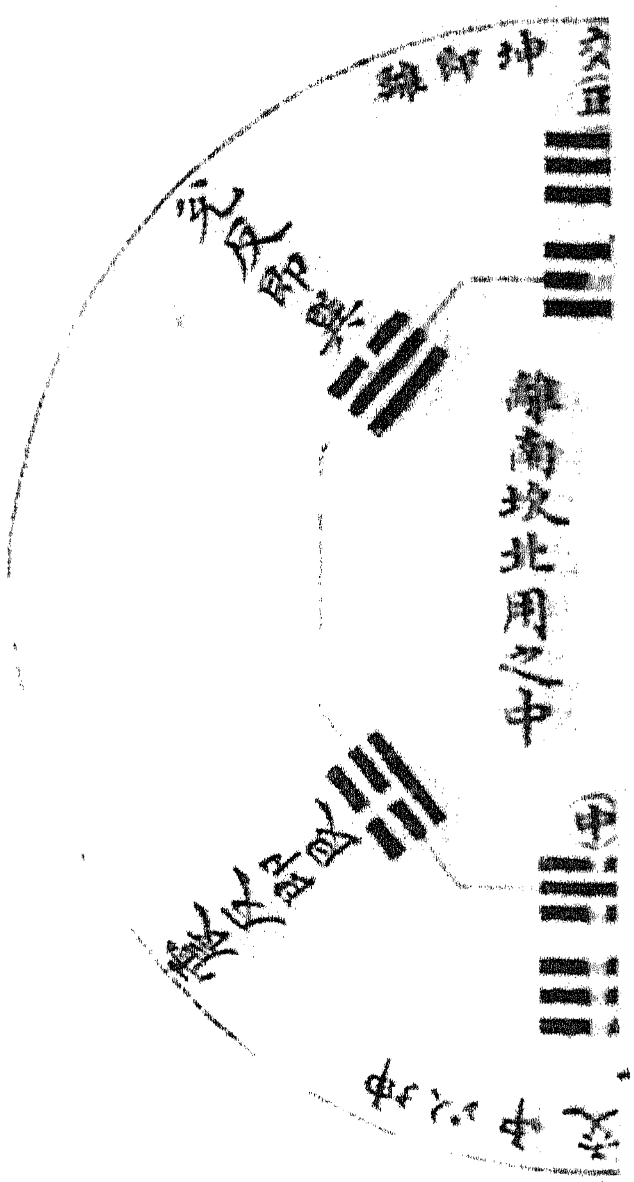
文序先後

外圓乾內方坤離坎乾坤交之中是為四正震艮巽兌乾坤交之偏四偏皆以輔四正就四正言坎離輔乾坤者也坤又輔乾



一原圖

者也故乾為首正離又輔坎者也故坎為正中文序六十四以屯蒙需訟師比始以渙節中孚小過既未終燦然指掌矣



乾坤	∣	乾 坤	天地定位
屯蒙	一	艮震 坎	
需訟	∣	乾 坎	
師比	○	坤 坎	一陽為主居二五
小畜履	一	巽兌 乾	一陰為主居三四
泰否	∣	坤 乾	天地正交
同人大有	○	離 乾	一陰為主居二五
謙豫	一	艮震 坤	一陽為主居三四 先後泰否為首一局

師比全變為同人大有

小畜履全變為謙豫

隨蠱	‖	巽艮 兌震	坎離前 五
臨觀	一	巽兌 坤	坎離前 四
噬嗑賁	一	艮震 離	坎離前
剝復	一	艮震 坤	三
无妄大畜	一	艮震 乾	坎離前 二
頤大過	二	巽艮 兌震	坎離前 一
坎離	丨	坎離	水火不相射 乾坤交之正中
咸恒	╳	巽艮 兌震	坎離後 一

遯大壯	一	艮震乾	二坎離後	臨觀全變為遯大壯
晉明夷	丨	離坤	三坎離後	需訟全變為晉明夷
家人睽	一	巽兌離		
蹇解	一	艮震坎	四坎離後	
損益	✕	巽艮兌震	五坎離後	前十二卦後十二卦先咸恒之後坎離為中一大局反
夬姤	一	巽兌乾		剝復全變為夬姤
萃升	一	巽兌坤		大畜无妄全變為萃升
困井	一	巽兌坎		噬嗑賁全變為困井

革鼎　⚊　巽兌離　屯蒙全變為革鼎

震艮　⚊　艮震

漸歸妹　⚋　巽艮兌震　隨蠱之反

豐旅　⚊　艮震離

巽兌　⚊　巽兌

渙節　⚊　巽兌坎

中孚小過　⚌　巽艮兌震　巽始小畜終中孚皆悔　兌始履終中孚皆貞　震原始屯之貞要終小過之悔　艮原始蒙之悔要終小過之貞

既濟未濟　丨　離坎　水火正交乾坤合交之正中

屯蒙震艮合坎需訟乾合坎師比坤合坎原始渙節巽
兌合坎中孚小過既未離合坎要終雲行雨施品物
流形雲行雨施天下平俱此

三十六宮都是春

陽爻十八 陰爻十八
陽爻十七 陰爻十九
陽爻十七共五十三 陰爻十九共五十六
陽爻十八 陰爻十八
陽爻十九 陰爻十七
陽爻十九共五十六 陰爻十七共五十二

乾 ䷀ 泰 ䷊ 否 剝 ䷖ 復 咸 ䷞ 恆 夬 ䷪ 姤 豐 ䷶ 旅

坤 ䷁ 同人 ䷌ 大有 无妄 ䷘ 大畜 遯 ䷠ 大壯 萃 ䷬ 升 巽 ䷸ 兌

屯 ䷂ 蒙 謙 ䷎ 豫 頤 ䷚ 晉 ䷢ 明夷 困 ䷮ 井 渙 ䷺ 節

需 ䷄ 訟 隨 ䷐ 蠱 大過 ䷛ 家人 ䷤ 睽 革 ䷰ 鼎 中孚 ䷼

師 ䷆ 比 臨 ䷒ 觀 坎 ䷜ 蹇 ䷦ 解 震 ䷲ 艮 小過 ䷽

小畜 ䷈ 履 噬嗑 ䷔ 賁 離 ䷝ 損 ䷨ 益 漸 ䷴ 歸妹 既濟 ䷾ 未濟

乾一爻策三十六 乾二爻策三十六 乾三爻策三十六 乾四爻策三十六 乾五爻策三十六 乾六爻策三十六

三百八十四爻合之止成二百一十有六爻總分

横竪惟人所立

八卦不易者四變易者二共六卦六其六為三十有六

重卦不易者八變易者二十八合之亦三十有六惟

有不易是以能易惟有不變是以能變所以謂之易

有太極所以謂之无極而太極太極本无極

邵子耳目聰明男子身洪鈞賦予未為貧須探月窟方

知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處

見天根天根月窟閑來往三十六宮都是春楊氏曰手探足躡日用不可須臾離便是手足有所措不然即是手足无所措矣安足以識人知物而得稱為男子哉

人心復姤之真幾純善无惡地逢雷太極動而生陽幾一動便是天根乾遇巽太極靜而生陰幾一靜便是月窟閑來往動而无動靜而无靜此豈言語思慮之所能及哉天根月窟乃人人日用尋常心體

經世通變易上下經反復視之各十八卦若各為一卦則天地各用三十地多四卦以為體也以先天卦圖凖之上經用天之十七卦地之十三卦下經用天之十五卦地之十九卦天從地各用十三天多四以為體地從天各用十五地多四以為體又曰六十四卦反復視之而三十六者八正卦常存于五十六之中三十六為用則常有二十八不用太陽之策見少陽之策亦隱也

雜卦

乾 ䷀

坤 ䷁

坤坎合 比 ䷇ 師

一剛以為比師主次謙豫次剝復以復要一剛為主之終終于長以長君子皆在上

臨 ䷒ 觀

屯 ䷂ 蒙

序屯蒙雜易以師比

序師比雜易以屯蒙

震 ䷲ 艮

震艮前乾坤至屯蒙凡八卦兌巽後隨蠱至井困凡八卦震艮巽兌之中損益至噬嗑

賁凡十卦居中

損 ䷨ 益

序乾坤十卦後為泰否雜乾坤十卦後為損益卻予時有消長否泰盡之矣事有因革損

益盡之矣損益艮兌巽震之合故前震艮後兌巽屯蒙噬嗑賁皆震艮合坎合離臨觀

大畜 ䷙ 无妄

萃升皆兌巽合坤大畜无妄離故又皆震艮合乾合坤先後損益為上局予讀易未嘗不

謂其或欲利之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可以不察深哉

萃 ䷬ 升

謙 ䷎ 豫

噬嗑 ䷔ 賁

損益一變

兌 ䷹ 巽

損益二變

隨 ䷐ 蠱

首比師一剛居五柔五二之中次謙豫一剛居五柔三四之中次剝復一剛居五柔上初之中皆在

剝 ䷖ 復

上大有同人小畜履夬姤皆在下此剛柔上下之辨

晉 ䷢ 明夷

坤離合

卦	反對	注
井	困	損益頤　上以困巽為柔揜剛君子不失其所亨下以夬終為剛決柔君子道長小人道憂矣
咸	恒	損益四爻　震起艮止巽兌合之為損益兌見巽伏震艮合之為隨蠱四卦交合為咸恒咸速婚姻及時恒久夫婦偕老
渙	節	損益五變
解	蹇	
睽	家人	睽外從睽上合共二十卦家人內從家人下合共二十卦二卦與序不易序先家人後睽雜先睽為外後家人為內外以乾坤坎離為主內以震巽艮兌合為主故家人後即受之以睽
否	泰	
大壯	遯	
離合 大有	同人	一柔以為大有同人主次小畜履六爻姤夬以夬要一柔為主之終終于消以消小人皆在下

革 ䷰ 鼎

小過 ䷽

中孚 ䷼

豐 ䷶ 旅　否泰一變

離 ䷝　咸恒與序不易自渙節至豐旅以十八卦合十卦居前自小畜履至夬以十二卦合十卦居後
離坎居其正中序先坎後離上下之等離先離後坎内外之辨

坎 ䷜

小畜 ䷈ 履

乾坎合 需 ䷄ 訟　坤坎合比師原始
乾坎合需訟要終

大過

小過過也小者過似不足責故止謂之過大過顛也大者過何以為君子故特謂之顛又另為一局以致責望君子之意大者過小者姤將以一小人去五君子反為大須是合五君子然後能去一小人小人去君子甚易而君子去小人甚難固如此

姤

漸

否泰二變反為歸妹

頤

既濟

否泰三變反為未濟

歸妹

否泰四變

未濟

否泰五變

夬

文序三十六孔子雜之亦三十六以乾坤咸恒不易如
序卦上下之分又以大過以下八卦反對止五卦上
十六下二十合之亦三十六也然孔子明言睽外家
人内睽以上合為二十卦家人以下合為二十卦勢
若平分則兩之義自乾坤至随蠱為十三卦自剥復
至中孚為十三卦自豐旅至夬為十三卦則列為三
才之義又大過以下另為一局序不易者八反易者
二十八雜不對者八正對者二十八六十四又似總

以八為主

以乾坤為上咸恒為下分如序者上主陽一陽五陰之卦隷乾坤後者六下主陰一陰五陽之卦隷咸恒後者六二陽四陰之卦十五隷乾坤後者十隷咸恒後者五二陰四陽之卦十五隷咸恒後者十一隷乾坤後者四自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦于其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦于其中又以六十四論上

陽爻七十二陰一百八陰多于陽三十六下陽爻一百二十陰八十四陽多于陰亦三十六以三十六論上陽爻三十九陰五十七陰多于陽十八下陽爻六十九陰五十一陽多于陰亦十八或三十六或十八互為多少非特可見陰陽交易之妙而三十六宫之妙愈可見矣胡雲峰

乾坤後比師始坤坎之合需訟終乾坎之合二分之咸恒居中咸恒前自比師至井困共十四卦咸恒後自

渙節至需訟共十四卦首尾聯合皆以坎雜之以坎陷為憂蓋甚于序之以坎陷為憂云

序泰否雜易以損益序損益雜易以泰否泰否天道之大運无天之非人損益人道之大權无人之非天郘子曰時有否泰事有損益聖人不知隨時陰陽之道奚由知變之所為乎聖人不知隨事損益之道奚由知權之所為乎此損益否泰相通序雜天人合一之義

胡氏曰天地間剛柔每每相雜至若君子之為剛小人之為柔決不可使相雜故雜卦之末特分別君子小人之道言之然要終曰剛決柔原始曰乾剛坤柔君子小人之分別寧惟雜卦之末為然已首致嚴于雜卦之初而凡乾必剛凡剛必為君子凡坤必柔凡柔必為小人蓋无一卦一爻非分別君子小人之道也

邵子君子多而去之者小人也小人多而去之者君子也小人去君子始姤終剝序雜皆逆列君子去小人

始復終夬序雜皆順列雜更以夬終為君子難進而易退小人易進而難退自古然也姤小人已為政遯二小人合為一否三小人合為一觀四小人合為一剝五小人合為一至于五小人合為一而君子欲不去得乎復君子已為政臨二君子合為一泰三君子合為一大壯四君子合為一夬五君子合為一至于五君子合為一而小人欲不去亦得乎君子小人之迭為消長固如此乃小人每多合而君子反多睽此

所以為大過之顛此所以為未濟男之窮雜以大過以下另為一局而以夬要終其為天下後世君子謀至矣

象山先生與羅春伯書宇宙无際天地開闢本只一家來書乃謂自家屋裏人謂之自家不知孰為他家古人但問是非邪正不問自家他家君子之心未嘗不欲其去非而就是捨邪而適正其怙終不悛則當為夬之上六耳舜于四凶孔子于少正卯亦治其家人

耳按宇宙一身天下一家卦有六十四皆一身一家事雜分睽外家人内若有内外之分然家内終于夬家外統于乾終為合外内之道而曾不分為自家他家固如此

劉䇿溪曰夬以五君子決一小人不曰小人道消而曰道憂蓋上下交而志同如泰之時然後小人之道不行若以五君子臨一小人徒能使之憂而已惟其有憂將圖之无所不至故曰不利即戎

朱子曰小人自是不可合之物一薰一蕕十年猶有臭

雜以夬終蓋聖人不得已之意

比一剛居五為主次臨次泰次大壯終夬所謂有是君

有是臣有是政如陽剛之主不在尊位而欲君子彚

征竝進以夬為終世必无之比後即受以臨臨後歴

十六卦然後泰泰後即受以大壯大壯後歴十六卦

然後夬君子或先不同心而欲輕為躁進終事于夬

世亦无之鄧汝極曰易道尊一而夬姤重微故雜以

比始以夬終
大者過小者姤責在大者大止于內小巽于外止而巽動不窮是為漸之女歸待男行以大包小原始要終養之于中是為頤之養正既有漸之吉又有頤之正大小各得其位是為既濟之定有如小乘大柔乘剛女无歸妹之終而男有未濟之窮必終之以夬則君子之不得已而惟以變其窮耳君子何心決去小人如小人之必仇君子哉

聖人于序之泰言君子道長小人道消于否言小人道長君子道消于雜之夬言君子道長小人道憂然初不于姤言小人道長君子道憂小人違天逆理故有憂君子樂天知命何憂之有惟消長不能違時耳章本清曰從古君子小人不容竝立曾有皐皐訿訿與兢兢業業者可竝用于朝堂之理哉後人欲為調停之術者計亦左矣

瞿九思曰雜自乾至困為上截自咸至夬為下截上截

坤比師臨觀萃升謙豫剝復晉明夷皆合坤其為坤
者一十有三而其合乾者不過乾大畜无妄三卦下
截否泰大壯遯大有同人小畜履需訟姤夬皆合乾
其為乾者一十有二而其合坤者不過否泰二卦上
陽而坤多陽卦多陰也下陰而乾多陰卦多陽也以
乾始以夬終夬上六一變即純乾意在變柔為剛返
坤于乾返後天于先天以寓返末世而登之上古之
意又曰乾兑離震是先天上四卦巽坎艮坤是先天

下四卦雜卦若不升兌于上而降巽于下升震于上而降艮于下升離于上而降坎于下便與先天兌離震在上巽坎艮在下之圖不合如何返得先天惟兌離震自當在上巽坎艮卦當在下故解蹇遯大壯大有同人比師大畜无妄井困睽家人小過中孚一十六卦自不得不從之而上者反下下者反上此六十四卦所以獨一十六卦上下顛倒與序卦不同又曰序泰先于否雜否先于泰天地同是自然定位然非

用了許多經綸措置從後天反其類返過來如何便
得自然定位孔子雜卦精藴全在反其類句又曰用
天數二十有五以成雜卦次第之圖第自乾數起歷
二十五卦至剝而止為第一周又自復數起終而復
始歷二十五卦至旅而止為第二周自離以後无不
皆然第循序挨次排去不假一毫安排布置乃恰好
至六十四周凡二十三轉以終于夬而乾之策二百
一十有六之象自見如乾坤比四天數二十五乾策

三十六天然相接毫髮不爽以至大過姤漸頤既濟
歸妹未濟夬莫不皆然或以大過下八卦爲有錯誤
而欲序正之不知量甚矣

制器尚象十三卦

離䷝佃漁

益䷩耒耨

噬嗑䷔交易

乾䷀衣

坤䷁裳

渙䷺舟楫

隨䷐服牛乘馬

豫 ䷏ 擊柝

小過 ䷽ 杵臼

睽 ䷥ 弧矢

大壯 ䷡ 棟宇

大過 ䷛ 棺槨

夬 ䷪ 書契

鄭氏子器曰益莫大于稼是以耒耜取諸益然離之佃漁噬嗑之交易必先于垂衣裳之乾坤明佃漁耒耜

交易具然後君得垂衣裳而治之是君藉民一驗也市道興而不以通之則益者窮故為渙之舟楫隨之服乘小過之杵臼以利用用之而有爭奪故為豫之擊柝睽之弧矢以守貨守而獲安故為大壯之棟宇大過之棺槨以厚生然後張官置吏而為夬之書契則君道立是又官藉民一驗也田漁耒耜交易益之原舟楫服乘杵臼益之通擊柝弧矢益之守棟宇棺槨益之厚書契益之治雖謂諸卦皆益可聖人盡以

其益厚下而已穆然澹然惟上衣下裳垂以臨之有損而已易言元亨而繼以利未嘗禁利且導之利程子曰人无利直是生不得王者盡人而導之利天下之利舍王者將安歸是又不為大利大益乎叔世不然朘削之事百方俱試所為佃漁舟車棟宇莫不榷之而離之益盡稅履畝征鋤銚貸青苗而益之益盡酤舛有榷鹽麴有額手實有斂市易有稽而噬嗑之益盡筭舟車賦戎馬而渙隨之益盡蕨席黃蘆鬻

酒坊牙契會竹有監木有課而睽豫大壯小過大過之益盡所收之寡愈多所入之利愈纖而所出之用愈不足蓋至于夬不能治而乾坤亦幾于易位語曰善養生者如不欲食啖病火者啖彌多療彌甚啖不足以益肌火鑠之也以損為益何以異此

大衍之數

太陽一　掛扐十三（三奇為九動奇）過揲三十六（四九之數）

少陰二　掛扐十七（二奇一偶為八靜偶）過揲三十二（四八之數）

少陽三　掛扐廿一（二偶一奇為七靜奇）過揲二十八（四七之數）

太陰四　掛扐廿五（三偶為六動偶）過揲二十四（四六之數）

陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交于中陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交

于中朱子曰以四乘掛扐之數必得過揲之策以四除過揲之策必得掛扐之數其自然之妙如牝牡之相衘如符契之相合可以相勝而不可以相无此為

蓍之全數

四十九策除掛一而為四十八以四約之為十二以十二約之為四數其揲之一變也一四為奇三分十二而得一也朱子曰凡四為奇是一個四也凡八為偶是兩個四也全氏曰書以五為中圖兼十為中五虛

其天一而用四為奇十虛其地二而用八為偶也三個四加掛一為十三四個四加掛一為十七五個四加掛一為二十一六個四加掛一為二十五虛一太極之統體有定掛一太極之流行各足不虛一則分兩者无所主宰不掛一則揲四者不能變動

三個四五個四為奇四個四六個四為偶四個七四個九為奇四個六四個八為偶无往而非自然之數

三個四為十二乃老陽掛扐之數凡掛扐壹是皆以老

陽之數為準而去取以成九八七六是為尊陽之義
又以其倚一歲周天之數全氏曰以四乘除一與三
易三與一易一三為奇用九之象一與二易四與四
易二四為偶用六之象又曰掛一者掛五中之一揲
四者揲五中之四一餘九故陽用九四餘六故陰用
六楊氏曰掛一以象三左陽象天右陰象地物生于
天成于地天氣行于地中故從右陰地中掛一以此
一合左陽右陰之二即三也故曰象三

去掛一之蓍老陽奇數十二三個四策數三十六四九之數少
陰奇數十六兩個四一個八陰為主策數三十二四八之數少陽奇
數二十兩個八一個四陽為主策數二十八四七之數老陰奇數二
十四三個八策數二十四四六之數
揲數為陽合之七十有六餘掛一四數共七十二七十
二候之數行數為陰合之一百二十一周天之數
朱子曰沈氏筆談易象九為老陽七為少陽八為少陰
六為老陰其九七八六之數皆有所從來凡歸餘之

數有多有少以一約四多為隂如爻之偶少為陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之故其數九其策三十六兩多一少則一少為之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初為震中為坎末為艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老隂六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多為之主巽離兊也故皆謂之少隂多在初為巽中為離末為兊皆八揲而得之故其數八其策三十

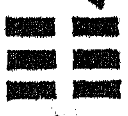
有二諸家揲蓍說惟筆談簡而盡

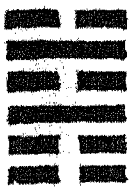
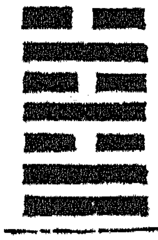
朱子曰初一變得五者三得九者一故曰餘五九者五三而九一後二變得四者二得八者二故曰餘四八者四八皆二三變之後為老陽者十有二老陰者四故曰陽饒而陰乏之少陽二十少陰二十八故曰陽少而陰多蔡元定曰五十之蓍虛一分二掛一揲四為奇者三為偶者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六二老以陽之

動為主故老陰以其四歸于老陽此老陰之數所以
四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十
四合之得四十八二少以陰之靜為主故少陽以其四
歸于少陰此少陽之數所以二十少陰之數所以二
十八也按老陽十二少陽二十合之為三十二老陰
四少陰二十八合之亦三十二陰陽之分原適相等
朱子曰四十九蓍虛一外止四十八分掛揲之餘為奇
偶各二老陽老陰變數各八少陰少陽變數各二十

四合為六十四八掛各得其八此乃奇偶對待加倍
而得者體數也若天三地二行而為五十者用數也
蓋體數常均用數則陽饒而陰乏之也此正造化之妙
若陰陽同科老少一例是體數非用數蔡元定曰陰
陽之體數常均用數則陽三而陰一玉齊胡氏曰用
數陽三而陰一者于六十四變之中取其十六變為
用又于十六變之中以四約之則老陽十二而用其
三老陰四而用其一是一饒一乏為陰陽之用也邵

子云天有四時一時四月一月四十日四四四十六而各去其一是以一時三月一月三十日體雖具四而其一常不用亦此西山蔡氏曰四十九蓍去掛一之蓍則四十八以四約之為十二以十二約之為四四與十二十二與四宛轉相因為四十八故其數之成四與十二自然相為經緯如老陽奇數十二以十二約之得一則一之象以四約之得三則三之象老陰奇數二十四以十二約之得二則一之象以四約之

得六則之象少陽奇數二十以十二約之得一餘八由老陰而息蓋陽之未成者以四約之得五則

之象少陰奇數十六以十二約之得一餘四由老陽而消蓋陰之未成者以四約之得四則之象策數之以十二與四相因為進退亦如此

十三十七二十一二十五俱掛一之一以為主數三個四合掛一為十三四個四合掛一為十七五個四合掛一為二十一六個四合掛一為二十五一有定主

是為太極之流行十三揲過三十六四其九十七揲
過三十二四其八二十一揲過二十八四其七二十
五揲過二十四四其六四有定營是為陰陽之大分
自老陽掛扐十二進一四則為少陰十六又進一四則
為少陽二十又進一四則為老陰二十四自老陽過
揲三十六退一四則為少陰三十二又退一四則為
少陽二十八又退一四則為老陰二十四二老之間
相距十二掛扐過揲皆以四遞為進退此亦四營成

易之義

學者相傳九為老陽七為少陽六為老陰八為少陰而卦爻止稱九六不稱七八以九六之數合之為萬有一千五百二十七八之數合之亦萬有一千五百二十少陰少陽之數原隱于老陰老陽之中也楊氏曰老少之別原所以生爻非所以名卦其實六爻之為陰陽者老少錯雜非乾坤獨老而六子皆少也

子曰極數知來之謂占極數極天地之數極大衍之數

數言極本之太極外天地之數外大衍之數无數數必本之太極无極

蔡言易以陰陽相易故名之曰易又曰包犧氏見天地萬物之性情形體一陰一陽而已于是作一奇以象陽作一偶以象陰見一陰一陽之互相易也故自一奇一偶相易而為四象八卦極于六十四卦是為卦畫之象又作揲著之法自一變而極于十有八變是為著數之象

七十二營　六十營　四十八營　三十六營　二十四營　十二營

、　、　、　、　、　、

十八變　十五變　十二變　九變　六變　三變

凡初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘四為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故奇三而偶二

三變成爻為七者二十四體卦為震坎艮為八者二十四體卦為巽離兌為九者八體卦為乾為六者八體卦為坤

乾之策二百一十有六（六其三十六）坤之策百四十有四（六其二十四）凡三百有六十當期之日（每期歲以二十四氣計則三百六十六日而不足以十二月朔計則三百五十四日而有餘折中之為三百六十日）少陽之策一百六十八（六其二十八）少陰之策一百九十二（六其三十二）合之亦三百有六十

聖人以著法教人明性命之理未分先必虛一有所以立之于儀象之先已分又復掛一有所以行之于儀象之後是為立于太極之上和順道德理義窮理盡

性至命能事止于分揲掛扐之數而已者日用不知之百姓也

掛扐全數老陽十二變數亦十二樣少陽二十變數亦二十樣老陰二十四變數乃止四樣少陰十六變數乃有二十八樣胡氏曰老陽少陽得奇策本數初无損益老陰以少陽之奇二十損之止得四少陰以老陽之奇十二益之乃得二十八陽君道陰臣道陽得制陰陰必從陽惟從陽故數多或為陽所損數少或

為陽所益惟制陰故可以損陰之多而為少可以益陰之少而為多陽尊陰卑之義也

子曰知變化之道者其知神之所為合乾坤之策凡三百有六十合六子之策亦各三百有六十此策湊手當得期之日而无一日架漏牽補當得萬物之數而无一物滲漏虧缺其于變化也幾乎

三變成爻一爻由是一卦由是十有八變成卦一卦由是八卦由是自暴自棄下愚一變不能安望其有成

爻成卦之能事

四營成易纔于蓍策上分掛揲歸一次便已成易不待成爻成卦然後為易論語所謂欲仁仁至者此

四十有九七七之陽數去掛一止四十八凡八卦之畫俱四十八乾四十八四分之計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三內一分為陰所克也坤四十八四分之計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分為所克之陽也然則乾策三十六而坤策十

二十二即老陽之奇數總之全體皆陽數以陽為主耳天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰亦何容心于其間哉巽離兑俱四十八陽二十八陰二十陽多于陰者八震坎艮俱四十八陰二十八陽二十陰多于陽者八

一二三四五天地之生數也五中數故不用六七八九十天地之成數也十全數故不用而河圖洛書之全數亦无當于五與十焉故四象之畫成而以一二三四紀其次九八七六積其實揲著之法具而掛扐之

五與四以一其四而為奇九與八以兩其四而為偶奇以象圓而徑一者其圍三故凡奇者其數三偶以象方而徑一者其圍四而用半故凡偶者其數二所謂參天兩地者也及其揲之三變則凡三奇者參其三而為九三偶者參其兩而為六此九六所以得數之實也至于兩奇一偶則亦參其兩奇以為六兩其一偶以為二而合之為八兩偶一奇則亦兩其兩偶以為四參其一奇以為三而合之為七此七八所以

得數之實也是其老少雖有不同然其成象之所自得數之所由則皆有從來而不可誣矣若專以一三五為九二四為六則雖合于積數之一端而于七八則有不可得而通者矣章本清

就著法分來纔分便具足兩之儀四之象四九四三分為太陽九四七四五分為少陽七皆奇四六平分為太陰六四八四四分為少陰八皆偶易用九六不用七八九對六陽數多于陰君子統小人便是治之象

八對七陰數多于陽小人勝君子便是亂之象耳
瞿九思曰大衍之數五十亦是序卦之法非必設蓍之
法易筌則述陸秉曰此脫文也當云大衍之數五十
有五其用四十有九者除六虛之位也古者卜筮先
布六虛之位然後揲蓍而置六爻亦一說云然不知
總天地之實數乃五十有五曰大衍則有未衍之五
以起于數之先矣曰其用四十有九又有不用之一
以立于用之外矣此等聖筆直是化工而可妄有測

度于其間乎

張行成曰積數以生卦者有定揲蓍以求卦者无常分二象兩掛一象三揲四象時再扐象閏三少為九三多為六兩少一多為八兩多一少為七四營成易十八變成卦此以蓍求卦法也陽進一進二陰退一退二虛張五分布十消前後一卦息前後一卦此以數生卦法也以蓍求卦卦自下而上者已往之卦也以數生卦卦自上而下者方來之卦也又曰太極太虛也太

虛无物理為實義因理而有數因數而有象因象而有卦既有卦矣象數乃藏于其中故曰知以藏往作易者于是為生蓍之法以探造化之原而求之因理以倚數因數以觀象因象以生爻積爻而成卦是故三四五六之倚策一象見于上則六七八九之用策一爻生于下三揲既備一象乃形十二變而四象具十八變而一卦成二十四變而八象足一百四十有四變而八卦小成是謂知來又曰五十之用起于一

者天也六十之用起于二者地也一无體而為體之全故五十先虚一一不用而為用之宗故七七又掛一餘四十八是為六八之用自體言之為十六之三則體中有用自用言之為十二之四則用中有體

易像鈔卷四

總校官中書臣朱　鈴
校對官中書臣石鴻翥
謄録監生臣史廷龔